經律異相卷第十六 聲聞無學第四 僧部第五 壹

梁沙門僧旻寶唱等集

末田地龍興猛風不動衣角變火
山為天花一
舍那婆私變雷電器仗為優鉢羅
花二
優波笈多出家降魔三
優波笈多不化犯重人令眷屬滅
憍慢四
優波笈多付囑法藏入於涅槃五
優波笈多化諸虎子捨身得道六
羅旬踰乞食不得思惟結解食土
入泥洹七
羅旬踰乞食不得佛許開律以為
五部八
童子迦葉從尼所產八歲成道九
末闡提降伏惡龍十
摩哂陁化天愛帝須王十一
分那先為下賤善知方宜遇佛得
道十二
摩訶迦天時熱現涼風細雨十三
頗足羅漢化一餓鬼說其往昔惡口

經[illegible]相次第十六 第二張 [illegible]

十四

沙曷降惡龍十五

末田地龍興猛風不動衣角變火山為天花一

末田地羅漢受阿難付囑法藏令往罽賓國先伏彼龍即入三昧令其國土六種震動龍不自安至末田地所末田地入慈三昧龍王興風吹之袈裟角不動復起雷電器仗并捧火山欲相覆壓即以神力變成天花便聞空中偈言

雪山見偶日 銷鎔元有餘 如入慈三昧 峯火成天花 出阿育王經第七卷

舍那婆私變雷電器仗為優鉢羅花二

舍那婆私受阿難付囑已往摩偷羅國於其中路有寺名含陁婆那翻家林寺舍那婆私住寺一宿寺有二老比丘論議說偈

無犯第一戒 擇法第一開

是比丘謂是舍那婆私言舍那婆私語言汝所說義非我所說長老過去世波羅奈有一商主與五百估客欲入大海見一辟支佛病商主親自瞥

療病稍得差商主取舍鄰衣浣治令
軟施辟支佛辟支受衣作十八變即
入涅槃時商主者我身是也是故我
今值最勝師令我得道舍鄰婆私漸
行至摩偷羅國優流漫陁山有二龍
王兄弟爲五百小龍舍鄰婆私思惟
我不伏之不得教化即以神力動山
二龍王瞋起疾風雨及以出火舍鄰
婆私入慈三昧風雨及火不能近身
悉變爲花所謂優鉢羅花等悉皆墮
地復起雷電及諸器仗亦以神力變
爲天花即時空中而說偈曰

暴風疾雨　不能爲害　雷電器仗
變爲天花　辟如雪山　日光所照
悉皆鎔銷　無有遺餘　入慈三昧
火不能燒　器仗毒害　不近其身

於是二龍王往舍鄰婆私處白言聖
人欲何所作答言我欲於此起寺汝
當聽我龍答言不可得也長老言世
尊已說我涅槃後於百年中於大醍
醐山最勝處當起寺名鄰哆婆哆龍
王復言世尊已說耶長老答言如是
龍王言若世尊說者我當隨意　出育王經第七卷

優波笈多出家降魔三

舍那婆私於大醍醐山起寺賣香商
主名曰笈多舍那婆私以方便力教
化賣香商主令其精進時舍那婆私
獨入其家笈多問言聖人何故獨元
弟子我樂在家受五欲樂不能出家
若我生兒當隨長老乃至笈多生兒
名阿波笈多（梁言不正讀）一至其長大舍那婆
私往至笈多所語言汝先有願若我
生兒當與長老今已生兒汝當聽其
隨我出家笈多言我今唯有一兒若
第二兒生當與長老乃至第二生名
隨那笈多（翻實讀）復從其求如是不與
第三優波笈多亦從其求若言我當
作誓令優波笈多治生若長若退不
得出家不長不退乃聽出家是時魔
王令摩偷羅國一切人衆悉買其物
令其得利時優波笈多正自賣香時
舍那婆私長老語言汝心心法云何
為善云何為惡答言不知長老又言
若心心法與貪瞋癡相應是名為惡
與不貪不瞋不癡相應是名為善是
時長老以黑土白土各各為丸而語之

言若汝黑心起取黑丸若白心起取白
丸時優波笈多即依其言心不生善
乃至無只得一枚白丸如是漸進取二
分黑丸一分白丸復更思惟半黑丸
半白丸次第念善遂不起惡取白丸
時摩偷羅國有婬女婆婆達梁言天主與
其有一婢往優波笈多處買香多得
其主問言汝於何處得此多香將不
偷耶婢言有估客名優波笈多形色
具足言語微妙以法賣物其主聞已
起婬欲心復令其婢至優波笈多處
汝當語彼云我欲與汝共相娛樂優
波笈多荅言相見未是其時如是不
已猶故不聽時又召長者子往至其
所商主從北天竺來將五百疋馬及
種種物至摩偷羅國至已問摩偷羅
國人此國何處有第一端正女人國
人荅言有一女人第一端正名婆婆
婆達多商主言我今欲以五百銀錢
及種種物行至其處是時婬女貪其
物故殺長者子取其身骸置不淨處
與子共相娛樂是長者子親善知識
於不淨處覓得身骸往白國王國王

語言汝可取彼婆娑婆達多截其手
脚及以耳鼻散置野外即如王教是
時優波笈多即便思惟我於本時不
樂見之共受五欲今者欲見觀其手
脚及以耳鼻便往觀之為說偈頌婆
娑婆達多既聞其言深畏生死聞佛
功德乃變其意樂於涅槃即便說偈
荅優波笈多優波笈為說四諦更觀
其身得厭欲界得阿那含果婆娑婆
達多得須陁洹果優波笈多去已未
久婆娑婆達多即便命終生於天上
時長老舍那婆私往笈多所語言汝
當聽優波笈多隨我出家笈多荅言
我先有誓令其治生不利不鈍乃聽
出家舍那婆私乃以神力令其治生
不利不鈍是時優波笈多即自思惟
稱量籌計不利不鈍舍那婆私更至
笈多所而語之言今汝此兒是佛所
記我入涅槃百年後當作佛事汝當
聽其隨我出家笈多即聽舍那婆私
將優波笈多往那及寺與其出家受
具足戒至第四羯磨除一切結得阿
羅漢果是時舍那婆私語優波笈多

言善男子如佛所記我入涅槃百年後有比丘名優波笈多當作佛事後當作佛名曰无相如是說法是時魔王於大衆中雨真珠以亂人心衆人亂故无有一人能見諦者即自思念知是魔王至第二日倍多人来魔王雨金又亂衆心第三日中倍多人来魔雨珠金及作天樂是時衆人未得離欲見色聞聲其心變動不復聽法是時魔王即以華鬘繫優波笈多頭及至優波笈多思惟誰作此事即知是魔優波笈多即生此意世尊向故不教化之即自思惟是我應化佛記於我為无相佛教化人民令優波笈多取三死屍一者死虵二者死狗三者死人以神通力變三死屍以作花鬘往魔王處而繫其頸尒時魔王往摩醯首羅及帝釋等三十三天四天王為脫死屍而不得脫復往大梵天處大梵語言善男子十力弟子神力所作無能脫之如大海圻水不能破魔王語言云何教我我於今者當歸依誰大梵說言汝今速往歸依優

釋[illegible]第八張[illegible]
波笈多如人於此地墮即於是起是
時魔王方知佛子神力為大即便說
偈讚佛自責欲界魔王即捨惱心自
說往罪 出阿育王經第八卷
優波笈多不化犯重人令眷屬滅擯
偈四
南天竺國有一人婬他婦恒往他家
其母不聽即害其母往至他國不能
辦五欲深生憂惱即於佛法出家通
達三藏成就多聞與諸弟子圍繞共
至摩偷羅國彌多婆多寺優波笈多
所優波笈多見其害母不得道果又
相厭問時彼比丘心懷羞愧更復遠
去笈多弟子未得道者作是思惟和
上少智見老比丘其心闇鈍而為說
法令此比丘聰明智慧善通三藏眷
屬隨從不為說法時優波笈多見弟
子意於其起瞋又見其機應為我和
上舍那婆私教化降伏時舍那婆私
往罽賓國復觀優婆笈多作何佛事
其弟子心生瞋恚又觀此等應受我
化即以神力來入是寺鬚髮皆長衣
又塵弊五百弟子咸作是言无知老

人從何所来於優波笈多眠處而坐
弟子手曳出之而不能動猶如須弥
即欲罵之而聲不出乃至白優波笈
多言荅曰除我和上无有能坐我床
者也優波笈多還寺以取勝恭敬供
養和上自取小床於師邊坐弟子思
惟若此比丘是和上師者然其智慧
猶不及我和上時舍那婆私見其意
舉右髀手出牛乳告優波笈多云此
三昧云何荅曰未識願聞其名和上
曰名龍頻呻三昧次第復入種種三
昧笈多皆云不識又言我涅槃時此
三昧法一切皆失優波笈多諸弟子
聞此言即便思惟此比丘智慧勝我
和上即滅憍慢舍那婆私教化說法
彼諸弟子悉得阿羅漢果出阿育王經第九卷

優波笈多付囑法藏入於涅槃五

優波笈多臨入涅槃以法藏付囑家
後所度弟子郗徹柯說言善男子世
尊法藏付摩訶迦葉迦葉付阿難阿
難付末田地末田地付和上
舍那婆私舍那婆私付我我今涅槃
付汝遍告閻浮提十方羅漢一時聚

集凡夫比丘無數即現神通俻十八
變事已即入涅槃所化弟子得四道果
者皆取籌置石室中即以籌闍維其
身乃至起塔時復有一千羅漢同入
涅槃郁徹柯守護法藏從優波笈多
得四果者二十八人（出阿育王經第十卷）

優波笈多化諸虎子捨身得道六
時有羅漢名優波笈多住摩偷羅國
大醍醐山耶哆婆哆寺去寺不遠有
一虎生子未能覓食飢餓命終優波
笈多以慈悲力與虎子食有五百弟
子並未得道曰何故乃與難衆生食
荅曰為解脫因故時諸虎子壽命短
促將欲近死笈多語虎子言一切行
無常一切法无我涅槃寂靜汝於我
所當生信心於畜生道應生猒離時
諸虎子於笈多所心生信敬即便命
終生於摩偷羅國人中及至七歲笈
多教化令其出家於七年中得羅漢
果以神通力採種種華供養笈多圍
繞其側諸未得道五百弟子白言此
諸同學年並尚少云何已得神通功
德笈多荅曰皆是先虎子笈多說法

五百弟子深生慚愧斷除煩惱得阿
羅漢果出阿育王經第九卷
羅旬踰乞食不得思惟結解食土入
泥洹七
佛在鷄足山時有婆羅門生子令相
師視之師言是子无相當名阿保共
父母聞之无相雖長養之初不憐愍
到年十二足自生活父母遂逐令去
勿復來還子不敢留遂行乞食乃到
祇洹佛以大慈念其勤苦即使阿難
呼問之能出家不兒即歡喜願為沙
門佛即以手而摩其頭頭髮即墮袈
裟著身佛為立名名羅旬踰時五部
僧每出分衛而羅旬踰所在之部以
空鉢還佛勑比丘分以施之如是非
一目連念言是比丘僧自不得食餘
人何故悉復空還我若共行猶有所
得佛知其意便與舍利弗俱使目連
與羅旬踰俱各分為一部佛告目連
我所在處汝不得往目連即與羅旬
踰俱行適欲所至即便見佛及與舍
利弗而在其門如是經歷過百億國
遂不得食目連念言我於今日定不

得食羅句踰時甚大飢極止恒水邊
目揵連即還到於佛所佛時鉢中尚
有餘食即與目連念言我今飢甚欲
呑須弥尚謂不飽但此少飯何足可
食佛告目連且食此飯勿憂不足目
連即飯飯既已飽鉢中不空唯舍利
弗即念羅句踰今未得食當大飢苦
便白佛言願乞餘飯與羅句踰佛即
告言我不惜飯但羅句踰宿行果報
不應得之若謂不然汝便可與舍利
弗便以飯與之羅句踰得即欲受飯
鉢便下入地百丈舍利弗以道力手
尋鉢即得以還羅句踰適欲食之便
誤覆鉢倒去飯食皆散水中羅句踰
還坐定意自思念言我無與諸比丘
俱行輙无所得空鉢而還舍利弗今
以佛餘飯與我輙復覆去皆我罪報
應當所受便自思惟結解垢除得羅
漢道即便食土而般泥洹欲知羅句
踰者惟衛佛時身為凡人常懷慳貪
不肯布施時當欲飯脫衣布地恐飯
粒落有沙門過從其分衛羅句踰見
謂之言當何以相與便以手捧土與

經律異相卷第十六　第十三張　盡　莒

沙門沙門即呪願言是汝愚癡故可
當使汝早得度脫由来久遠展轉生
死乃至於今所在之處輙不得食於
令得道會土泥洹時羅旬踰與土沙
門舍利弗是罪福報應令雖得道故
受宿殃世人愚癡謂行悪无罪羅旬
踰是其證也出羅旬踰經

羅旬踰為乞食難得佛為分律以為
五部八

佛在時衆僧被服唯著純真死人雜
衣弊帛自後起比丘羅旬踰每行分
衛輙飢空還佛知其宿行使衆僧分
律為五部服色亦五種令其曰隨一
部中行遵制儀則各舉所長名其服
色薩和多部博通敏達導以法化應
著皂袈裟迦葉維部精勤勇決攝護
衆生應著木蘭袈裟弥沙塞部禪思
入微究暢玄幽應著青袈裟摩訶僧
者部勤學衆經敷說義理應著黄
袈裟自余已後便大得食何以故是
羅旬踰前世无德之所致也阿難問
佛言羅旬踰前世无德云何得作沙
門佛言此羅旬踰宿世為賢者子作

人嫉妬見沙門来分衛輙逆閇門戶
言大人不在沙門復至餘家復革餘
家門戶閇之亦言大人不在故今分
衛不能得適見他人布施飲食歡喜
行會便復念言我亦欲作沙門故今
窮困如是（出遺教三昧經下卷）
童子迦葉從尼所産八歲成道九
佛住舍衛城時此城中有二姊妹姙
身未産出家為道諸比丘尼見其腹
相即便駈出以是因緣往白世尊世
尊報言在家姙身可得无罪此比丘
尼後生男兒字童子迦葉至年八歲
出家為道成阿羅漢共十六羣比丘
各持澡罐到阿耆羅河邊澡洗入水
仰覆浮戲度河拍水沐浴尒時波斯
匿王在重樓上四望觀看王未信佛
法見是事已倍生不信即語末利夫
人言汝家所事福田大士深信无疑
何不顧看即荅王言或是年少出家
始受具足未知戒律或世尊未制此
戒是故尒耳童子迦葉以其天耳聞
王語聲即語諸伴王倍不信末利夫
人心生不悅今當令彼發歡喜心皆

言善哉各提澡鑵威中水以著於前
結加趺坐次第行列凌虛而遊於王
殿上空中而過末利夫人在露處坐
見坐影已即便仰觀見次第行列結
加趺坐前有澡鑵乘虛而去似如鴈
王見是事已心大歡喜即白王言看
我家福田神德如是王見是已心大
歡喜作如是言善哉善哉我得善利
願佛世尊及比丘僧盡壽在國為良
福田佛聞是事即便制戒令不復尒
出僧祇律第十九卷十誦亦同
末闡提降伏惡龍十
罽賓國稻始結秀龍王阿羅婆樓注
大洪雨禾稻没死時大德末闡提比
丘等五人從波吒利弗國飛騰虛空
至雪山邊阿羅婆樓池中即於水上
行住坐卧龍王眷屬入白龍王龍王
瞋忿作諸神力暴風疾雨雷電霹靂
山巖崩倒樹木摧折身出烟火雨大
礫石欲令大德末闡提怖復喚兵衆
猶不能伏末闡提言汝令諸天一切
世人悉來怖我一毛不動汝若取須
彌及諸小山擲置我上我亦不動乃至

漸以法味教化示之令其喜伏龍王
聞法即受歸戒與其眷屬俱為弟子
雪山鬼夜叉犍撻婆鳩槃茶鬼聞皆
信伏亦為弟子咸見道迹末闡提語
諸龍鬼從今以後莫生嗔恚殘害人
民損敗禾稻當生慈心令得安樂即
皆稽首禀受教戒以寶床與末闡提
坐龍王立侍以扇扇之罽賓揵陀勒
叉國民見是事巳大生恭敬悉来聽
法多得道果（出善見律毗婆沙第二卷）
摩哂陁化天愛帝須王十一
阿育王時佛巳涅洹二百餘年時摩
哂陁比丘到師子洲中時王欲行獵
有一樹神欲令王得見摩哂陁樹神
化作一鹿去王不遠示現噉草而便
徐行王見化鹿即張弓攝箭引弓欲射
王復念言我當諦射此鹿鹿仍迴向
闍婆陁羅路而走王即逐後到闍婆
陁羅去摩哂陁不遠而滅時摩哂陁
見王巳近而作是念令以神力令王
止見我一人不見餘人大德摩哂陁
即喚王名帝須汝来王聞喚巳而便
念言今此國中誰敢喚我名者此何

等人著赤衣服割截而成喚我名字
生狐疑心此是何等為是人乎為是
鬼神耶摩哂陁荅言沙門釋種法子
為哀愍王從閻浮利地故来到此耳
尒時天愛帝須王與阿育王以有書
信遥作知識貢致珎寶更相報荅法
師乃曰我有三寶以獻於王非彼天
愛世間无也即為王說三歸依法王
受三歸為優婆塞復以釋法報示天
愛帝須王於獵場中即復思憶阿育
王書有釋種子即投弓箭執相問訊
法師為說經并受三歸即便遣摩哂
陁喚沙弥修摩那令應說法汝可唱
轉法輪修摩那言我今當唱令聲何
至荅言使聲滿師子國時修摩那即
入第四禪從禪定起唱轉法輪師子
國民俱聞之虛空諸神天悉會三唱
已竟摩哂陁便為說法天人无數皆
得道迹 出善見律毗婆沙第二卷

分那先為下賤善知方宜遇佛得道

十二

有那利國近南海邊其中人民採真
珠栴檀以為常業國有一家兄弟二

人父母終亡欲求分異家有一奴名
分那年少聰了善能賈販入海治生
元事不知居家財物分為一分以奴
分那持作一分兄弟擲籌弟得分那
將妻子空手出舍時世飢儉雖得分
那恐不相活以為愁憂奴分那白大
家言願莫愁憂分那作計月日之中
當令勝大家郎言若審能尒拔濟為
良人大家夫人有私珠物與分那作
本時海潮來城內人民至水邊取薪
分那持珠物至城外見一乞兒負薪
薪中有牛頭栴檀香可治重病一兩
直千兩金時世有一不可常得分那
識之以金錢二枚買得持歸破作數
十段時有長者得重病當得此牛頭
栴檀二兩合藥求不能得分那持往
即得二千兩金如是賣盡所得不貲富
兄十倍大家感念分那不違言擔放
為良人隨意所樂分那辭行學道到
舍衛國為佛作礼長跪白佛所出微
賤心樂道德唯願世尊垂慈濟度佛
言善來分那頭髮即墮法衣著身即
成沙門佛為說法尋得羅漢道坐自

思惟今得六通存亡自由昔主人之
恩今當往度并化國人於時尊者分
鄉往到本國至主人家主人歡喜請
坐設食食訖澡手飛昇虛空分身散
體體出水火光明洞照從上來下告
主人曰此之神德皆是主人放捨之
福往到佛所所學如此主人答言神
化微妙願見世尊受其教訓分鄉答
言但當至心供設饌具佛三達智必
自來矣即便設供宿昔已辦向舍衛
國稽首長跪燒香請佛唯願屈尊廣
度一切佛知其意即與五百羅漢各
以神足往到其舍國王人民莫不驚
肅來至佛所五體投地却坐王位食
畢澡訖佛為主人及王官屬廣陳明
法皆受五戒為佛弟子起往佛前歎
分鄉曰在家精勤出家得道神德高
遠家國蒙度我當云何以報其恩於
是世尊歎分鄉而說偈言

心已休息　言行亦止　從止解脫
寂然歸滅　棄欲无著　缺三界障
望意已絕　是謂上人　在澤若野
平地高岸　應眞所過　莫不蒙祐

彼樂空閑　衆人不能　快哉无姪
无所欲求
主人及王益加歡喜供養七日得須
陁洹道 出法句經第一卷
摩訶迦天時熱現涼風細雨十三
佛住菴羅聚落菴羅林中與衆比
丘俱時有質多羅長者白上座言唯
願諸尊於此林中受我請食時諸上
座黙然諸上座著衣持鉢至長者舍
就座而坐長者自手供養種種飲食
澡嗽畢聽說法諸上座為長者說法
示教利喜諸上座食蘇酪蜜飽於春
後日時熱行極有一下座名摩訶迦
白諸上座今日大熱我欲起雲雨扇
微風上座荅言能尒者佳時摩訶迦
即入三昧如其正受應時雲起細雨
微下涼風靊靊從四方来至精舍門
即止神通還於自房時長者作是念
最下座比丘而能有此大神通力況
復中上礼諸比丘隨摩訶迦至此住
房礼足白言尊者我欲得見神足現
化摩訶迦言長者勿用見是三請不
許長者猶復重請摩訶迦語長者言

汝且出外聚集乾草以氎覆上長者
如教聚薪成積来白尊者摩訶迦葉
入火光三昧於户鈎孔中出火炎光
燒其積薪都盡唯白氎不然語長者
言汝今見不荅言已見實為奇特摩
訶迦語長者言當知此者皆以不放
逸為本不放逸故得阿耨多羅三藐
三菩提及餘道品法長者白尊者摩
訶迦願常住此林中我當盡壽四事
供養摩訶迦有行因緣不受其請長
者聞說法已作礼而去(出賓多羅長者比丘經)
願足化一餓鬼說其往昔惡口十四
願足阿羅漢恒訓化餓鬼見一餓鬼
形狀醜陋見者毛竪莫不畏懼身出
熾炎如大火聚口出蛆虫膿血流溢
臭氣遠徹不可親近或口吐炎火長
數十丈或耳鼻眼身體支節放諸火
炎長數十丈脣口垂倒像如野豬身
體縱廣一由旬手自抓摑舉聲嘷哭
馳走東西是時願足問餓鬼曰汝宿
何罪今受此苦餓鬼報曰吾曩昔時
行作沙門戀著房舍慳貪不捨身持
威儀出言臭惡若見持戒精進比丘

輒復罵辱偏眼惡視自賴豪族謂為
不死造諸无量不善之本寧以利刀
自截其舌如是從劫雜劫甘心受苦
不以一日之中誹謗精進比丘若還
閻浮利地者以我形狀可戒勅諸比
丘善護口過勿妄出言設見梵行持
戒比丘者念宣其德自受餓鬼形已
來經數千百万歲受此苦惱我後命
終當入地獄是時餓鬼說此語已舉
聲嘷哭自投于地如泰山崩天翻地
覆斯由口過故使然矣能守護口過
者受福无窮又迦葉如來出現於世
敷說法教教化已周於無餘涅槃界
而般涅槃涅槃後時有三藏比丘名
曰黃顏眾僧告勅一切雜使不令卿
涉但與諸後學者說諸妙法時三藏
比丘內心輕蔑不免僧命便與後學
敷顯經義與受義曰速前為頭次與
第二者復曰馬頭復次駱駝頭次驢
頭復次豬頭次與羊頭羯羝頭次與
師子頭次與虎頭次與貓頭次與熊
頭如是與眾獸眾獸之類不可稱數
三藏黃顏口出如此无量惡言雖授

經義不免其罪身壞命終入地獄中
經歷數千万劫受苦無量餘罪未畢
從地獄出生大海中受水性形一身
百頭形體極大四異類見之皆悉馳走

出譬喻經

沙曷降惡龍十五

佛在舍衛國時須耶國有一貧人賃
剃兒頭須至麦熟輙顧一斛道逢故
人欲共飲酒還求麦直遍求不得便
起毒意願我壽終作大神龍當隨此
國及其壽終遂作大龍其國歷年風
雨不時佛念飢饉遣沙曷比丘往化
彼龍龍見比丘即興惡意欲殺國人及
沙曷身沙曷化鉢覆蓋一國龍便降
雨謂國已沒比丘以佛威神令龍見
民安隱如故龍復興恚更下大雹比
丘鉢受以手掃之著於一處乃入龍
室龍即便出比丘復出龍入比丘復
入如是不已龍極乃止長跪問言卿
何等神惱我如此比丘言吾是佛弟
子龍言我欲自歸便隨之去沙曷比
丘便內此龍著於筒中人乃見比丘
取龍如是皆大歡喜問言道人是何

等神降伏國忠告言吾是佛弟子人
民聞言佛可見不荅言可見須吾還
時日向中道過分衛人或有與飯或
與酒者此丘受之樹下醉卧龍鉢袈
裟各在一處佛時微笑五色光出阿
難請問佛以来荅復說四事一者阿
羅漢不入三昧不得知二者不得便
見神足三者強勸人分衛四者身中
尚有垂阿羅漢以是四事不及佛時
有一菩薩欲向聲聞見此事已心即
堅固佛遣目揵連往沙曷比丘所勸
攝龍来為說宿命龍心即解便受五
戒奉行十善得須陁洹阿難問佛此
事因緣佛告阿難阿羅漢者不復飢
渴因三事故見醉卧耳一者佛欲開
化菩薩意二者不欲違布施家意三
者恐諸弟子未得道者飲酒多失故
現此事撿戒之耳沙曷比丘雖復飲
酒不以為醉 出沙曷比丘功德經

經律異相卷第十六

癸卯歲高麗國分司大藏都監奉
勑彫造